易四箋 十九 廿

俟菴經集 酉

周易四箋卷之十九

洌水 丁鏞 述

䷼ 兌下巽上○第三十四卦 大過之交 重离之移

雜卦傳曰中孚信也○朱子曰孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字亦從孚 鄭東卿云中孚有卵象○鏞案衍卦五十皆有推移之本故升降往來皆有情變而四時之卦亦有進退消長之勢至於中孚小過旣無推移亦無消長故唯以交易之法察其變動中孚者大過之交也 交 澤風大過之卦四剛中梗坎疑極大 爲大坎 疑則不信物莫能孚交之中孚則大離之信 兼畫离 洞

然中虛三四柔此之謂中孚也邑虛中曰郛外城也葭虛
中曰莩中皮也腹虛中曰脬又物之虛中者入水則浮中孚者虛中
也又此二卦無所從來特從坎離二卦升降而往來
之復成坎離兼畫三夫坎離者日月也說卦云日之氣盈
月之朔虛非所以立閏乎故曰小過中孚者閏月之
卦也

䷼

中孚豚魚吉利涉大川利貞

此中孚之不變者也內外齊潔下倒巽中以離孚二五兌祭
祀之卦也卦以大過交易䷛澤風交大過之卦通體爲
坎上下兌是爲大豕坎爲豕下巽上巽上顛巽亦有魚鱻虞易巽爲

魚交而中孚則魚雖如舊上下巽昔之大豕今爲小豶大畜

以巽爲豶豕豕小曰豚豕之子祭之所薦豚魚而已牲羞之薄

莫此若也義見下雖然大過之時誠信未孚大坎今疑也大

雜之誠兼畫三虛中以治祭義文中旣孚矣雖豚魚而亦吉

此筮牲之占也◯大過之時大坎之川上下夾无以過涉

見大過上六交而中孚則震舟虛中互震木坎險遂過今无坎利

涉大川也◯大過之時坎德貞固交而中孚則民志以

悅●兌在下仰順天命巽在上其事遂已今无坎利幹事也利於貞

◯案胡炳文以豚魚爲河豚江豚謬矣古者牲牢有五

等見儀禮大牢少牢特牲其厚者也特豚一鼎其物寂薄

䷼

三鼎則有魚國語觀射父曰士食魚祀以特豚庶人食菜祀以魚王制云庶人薦麥以魚又楚屈建曰士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦豚魚者牲羞之薄品也若論冥頑之物奚特豚魚哉

彖曰中孚柔在內而剛得中也說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

離之爲卦剛則在內三四剛柔乃得中二五柔變之爲中孚離則離矣三兼畫柔內而剛中也孔子言之者明卦以離變也彖詞用交易之象大過交故孔子補明之小過同○民

之城邑三五互震主在内二四互離信以化之二五兌孚乃化

邦也悅巽命○信及豚魚者離之明信今大畜雖於豚魚之

薄薦无所不及也春秋傳曰苟以明信澗谿沼沚之毛

可薦神明亦此意也易凡言有孚皆祭祀之占也孚乃

利用禴萃与升有孚盈缶比初六有孚顒若觀之象之類無非

入神感應之理況於中孚哉今之讀易者以信及豚魚

爲如韓愈祭鱷之事失之遠矣○二陰乘剛二四互是乘

木也互震木通卦虛中三四柔是舟虛也虛舟涉川豈有臭

載之理○按胡氏江豚之說近儒頗宗之本草云江豚

一名猪魚東風則張口向東震爲東西風則張口向西兌爲

西風起則見現有如影響巽爲風其於此卦之象雖若偶合江豚之名不見九經且豚魚吉三字不成文理不可讀也至於薄祭之義易詞屢言之如東鄰殺牛西鄰禴祭爻既濟二簋可用享彖損之孚乃利用禴升萃与贏豕孚蹢躅姤初六之類不可彈述豚魚之吉亦此義也後世憲章壞亂庶人之祭恥不殺牛卿相之家縟於王室持世教者空有以矯救也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

此中孚之渙也虞吉之義未詳或曰渙自否來二四之否以泰交交天地國門之壯上坤艮乾父是出外乾出塟父之卦

也(檀弓云葬於北方北首)移之爲渙(四之二)則迎精而反(乾爲精)歸于
坎宮(四之二)以見艮廟(互艮而爲見)非反虞乎坤牛坎豕(下本坤)
巽以潔之(上巽)今虞而祭也古者葬日必虞日中行事(見檀
弓)離位之中(二爲中)行此坎事(坎爲事)日中而虞也 ◯ 渙自
否來(二之四)否之時乾賓巽主(三五巽)將受坤養(否下坤)移之
爲渙則坎患痒至(下坎)今乾賓遂去(今無乾)此有他而不燕
也(不宴飲)或疾或雨(皆坎象)其象不定故謂之有他(比大過亦然)
中孚之卦本是相見之禮兼(離)畫而兌食巽讓又是燕樂
之象故其占如此 ◯ 大離未改(二五夾)志未變也孝子之
虞其親誠信而已

䷼

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾与爾靡之○象曰

其子和之中心願也

此中孚之益也離爲飛鳥荀九家中孚者大鳥也巽爲潔白說卦文其象鶴也兩口相向上顛兌兩震對鳴上倒震和鳴之象也其變爲益坤則爲母坤令互母鶴之鳴也震爲兌鳴澤在北上顛兌水南曰陰爾雅云鳴鶴在陰也艮則爲子三五互彼和鳴者子鶴也○益自否來四之一我者乾王也乾王在上以其巽命否互巽封其艮男二四互使爲震侯四之一以主坤國二四互我有好爵也爾者艮男也靡者順也震艸在下下令震仰順巽風上本巽其象靡也草偃風曰靡乾王震侯否上

乾咸順巽命（本天命）吾與爾靡之也天王之家其長子主器（爲太子）不以封侯唯小子列爵分土此所以艮少男之受爵也○中心者誠也願者愛也離則爲誠（二五夾）兩兌相悅（无反對故取倒象）中心願也○案陸績本靡作縻（埤倉又作縻）縻者繫也（程子云係慕）京房本作劘（音磨与和叶）劘者分散也於卦象無當兩義皆非也○胡炳文云卵生爲孚故取鶴母子之象

孔子曰君子居其室（震夫巽妻同居戶室）出其言（兌言震出）以善（震爲仁）則千里之外（互艮在坤疆之外）應之（二五剛柔）而況其邇者乎（初剛而二柔）居其室出其言（兌下本震）不善（本非震）則千里之外違之（二五）

本皆剛 況其邇者乎 初与二俱剛 言出乎身 出乎震 加乎民 二四坤

行發乎邇 震爲行 見乎遠 坤國外 言行 兌与震 君子之樞機 艮門

之閉開 樞機之發榮辱之主也 震爲榮巽爲屈辱 言行君子之所

以動天地也 否之天地動爲益 可不愼乎 互艮節 ○案中孚○者感

應之卦也風雷益者同聲相應之卦故其象爲鳴鶴相

和孔子所謂善則千里之外應之者亦同聲相應也 風雷

本同聲

䷼

六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷位不當

也

此中孚之小畜也大離之兵 兼畫三 兩帥對陣 上互倒震亦兌

金巽木互相尅伐(金克木)得敵之卦也○卦之兩互卽成頤卦(山雷頤之六三)其卦賁也䷕无反之卦本取倒象(中孚无反對)賁倒則噬嗑也䷔以噬嗑則離革震鳴其象爲鼓(离虛中有鼓象)離喜震聲其象爲歌(喜而聲曰歌)以賁則離有離革不以震鳴(賁上艮)或罷者也(罷止也艮爲止)離目有水(賁互坎)不以震聲(賁上艮)或泣者也(有淚無聲曰泣)正卦倒卦(倒噬嗑正賁)象不一定(象相反)或之者疑之也曷云哉震帥旣亾(頤上艮)坎輿載尸(賁互坎)秘之不發以欺敵人(如姜維諱孔明死)故或鼓或罷或泣或歌也○位不當者本象也(三陰居三)本不當位故諸象不吉○案此文與離九三其象相同者(彼亦鼓与歌)

䷼

彼爲重離此爲乘離三乘畫卦德不殊也彼亦噬嗑賁◯又按

荀九家以震爲鼓非矣離有鼓象

六四月幾望馬匹亾无咎◯象曰馬匹亾絕類上也

此中孚之履也履自夬來上之三亦其交也交澤天夬之時

䷪夬月之位四五六兌缺未盈夬上兌幾乎乾圓震而兌而乾

月幾望也見括例乾馬在下夬下乾我有馬匹也匹之義交見下

之爲履則我之馬匹內爲我忽亾在彼履上乾馬匹亾也是

何日也月幾望之時也◯夬以一陰下乘五剛今降于

乾上之三義无咎也善補過◯夬之一剛第三畫絕其羣類下本

乾上從二陽三之上絕類上也上升也離則爲絕◯案月幾

䷼

望固爲盛滿之戒然其在巠家仍可以占其日期小畜之凶謂月幾望之夕不可出征也歸妹之吉謂月幾望之夕可以嫁妹也）又按程子以兩馬爲匹然周禮校人注四匹爲乘（又三乘爲皁）一馬爲一匹也謂馬爲匹者兩服兩驂必以其耦故雖一馬亦名爲匹馬也

九五有孚攣如无咎○象曰有孚攣如位正當也

此中孚之損也（攣者手曲也說文云）五之既變艮肱遂折（本互艮）其象攣也一肱雖折一肱尚完（上今艮）恃以爲手左右相救（一手救一手）有孚攣如也（孚恃也）大離猶舊（損大离）所以孚也（孚）离爲咼云哉損自泰來（三之上）泰之時南鄰富實（下三）

䷻

陽壯○鄰○耗○虛○上三陰䷨移○之○爲○損○則○損○南○益○壯三之上富

不●獨●擅●救鄰其志○相○孚○矣六位皆應故有孚小○畜○九○五○空○參○看◯

泰之時柔以乘剛坤在上今剛旣升三之上是无咎也◯位

正當者本象也陽居五

上九翰音登于天貞凶◯象曰翰音登于天何可長也

此中孚之節也○卦○以○大○過○交○易交澤風大○過○之○時○巽○雞○在

下○䷛交○而○易○之○巽○雞○升○矣○今上巽雞○曰○翰○音○曲禮文其○位

在○天○五六天翰○音○登○于○天○也○震○以○鳴○之○二四互今是○有○音○也○中

以●離●飛○二五爻飛○上○天○也○變○而○爲○坎○上今坎雞○何○去○也○巽今亾

卦○象○如○此○雖○有○坎○貞上今坎於○事○凶○也◯雞○以○股○行巽爲股

不能

高飛暫登必墜何可長也如亢龍之不可久○案世說以朱博驟至三公爲翰音登天亦此義也

䷽艮下震上○第三十五卦頤之交重坎之移

雜卦傳曰小過過也○程子曰小者過又爲過之小○鏞案小者陰也朱子云過者交過也卦以頤交山雷交交而過之四陰相過此之謂小過也過者愆也卦爲兼坎兼畫三坎則多眚說卦文然此之大過猶之爲小彼四陽所以爲小過也餘見中孚大過

䷽小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

此小過之不變者也卦以頤交山交雷交而過之柔不失
中二五不失其陰道之亨也○頤之既交小者相過交過之而
坎德貞固坎今大利於貞也○卦又以習坎移之見中孚習
坎之時●䷜●柔不得中不得二与五剛不失中得二五移之小
過●二之三五之四而柔乃得中得二五剛則失之失二五可小事陰德
小不可大事也○頤為大離䷚是飛鳥也荀九家交而
過之為小則飛鳥既去今不離震聲猶上上震下艮而遺之音
也遺之過奈何過者過去也過空之鳥身去音止艮為止相
過而不相值卦德然也○震自下升今上震艮自上降本上
艮頤之交也升者失位四陽居降者得位三陽居不空上而

宜下也○大吉者下者之占也
彖曰小過者小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中
是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥
之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
四陰相過（頤四 陰）交不失中（二与 五）小者過而亨也兌秋坎
冬（有互 兌）其徳利貞（兌利而 坎貞）与時行也○曰得曰失者明
此卦以習坎變也昔者不得故令云得也昔者得之故
令云失也習坎之時柔不得中（二五 剛）剛乃得之（得二 五）令
也得失相反故孔子明之也剛失位者震也（習坎五 之四）○
象者貌像也中二剛似腹背（宜横 看）上下四陰（共八 片）雙翼

外張飛鳥之象也離爲飛鳥頤大離以火德也坎爲羽翼
漸上九以坎爲羽以像似也張清子曰橫飛之鳥其勢迅速身
已飛過而微有遺音○震自下升本下震柔乃乘之上二陰
艮自上降令下艮剛乃在上下二陰上逆而下順也○或曰
上逆者上卦之陰升也四之五下順者下卦之陽升也二之
三明卦以習坎變也○案周禮大卜國大貞則作龜小
事則桔卜屯九五小貞吉大貞凶小事大事卽指是也

䷽

初六飛鳥以凶句○象曰飛鳥以凶不可如何也
此小過之豐也春秋傳曰能左右之曰以信二十六年以者
左右之也卦如飛鳥兩翼外張義見上飛鳥以也巽繩中

設（上互倒巽下互巽）其象網也變而爲豐離乃麗之（今下爲）麗其翼也於飛鳥凶（上六比玩）空鳥旣麗網不可如何古詩云羅當柰何○案虞仲翔云離爲網罟非矣離旣爲鳥又爲網罟則是天下之鳥無非投羅之雀惡可乎哉重離之爲網罟正以其巽繩（三四剛與小過同）八卦之離安得爲網罟哉

䷽

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象曰不及君臣不可過也

此小過之恆也過者交過也（交易之）遇者離之德也相見乎離（說卦文）其象遇也卦以坎變（義見上）乾其祖也（坎者乾之男也）

小過又生於重坎坤其妣也爲祖母○䷟恆之爲卦交而過之
卽成益卦䷩此爻取此象也☴巽升于上☰乾乃交
過三陽相交易過其祖也乾爲祖旣過乾祖乃成益卦䷩益
有坤妣下互坤相見乎離益大离遇其妣也○☳震降于下
恆上震☰乾乃交過下者不及仰不及不及其君也言不及者明君
臣之義旣降于君下震降乃成益卦䷩益有坤臣下互坤相
見乎離遇其臣也○恆自泰來柔降爲巽四之一伏於乾
君下本乾是无咎也○下不陵上臣不可以過君也臣固
然矣妣可以過祖乎周人之禮尊事姜嫄妣尊於祖也
○案卦德本過故論過不及之禮

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也

此小過之豫也卦以頤交䷚交而過之之交易乃小過也上坎為過弗過之時不交易之時大離之防頤大剛乃在外寂离上

畫弗過防之也三為卦主故追言本象○交而過之離防離毀小過

則离不艮剛猶存今下民今剛遂折三柔今從或戕之也戕者殺也卦象顛倒其占可疑不定一或之者疑之也○防者禮也國而無禮离今凶凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

此小過之謙也頤之時君子在下小人在上下震而交上艮

而過之君子在上介上震乃无咎也○頤之既過爻過之乃
小過也坎爲過䷚弗過之時不交易之時大離之遇頤大離嘉
會以相見離之象弗過遇之也四爲卦主故追言本象其遇奈何南
國壯國上下卦兩君相會也震爲主豐之小過曰遇其配主
亦以頤也○謙自剝來上之三一剛孤高剝上艮是往厲也
往者移之爲謙則成言乎艮下介艮止於其內艮下于厲必
危戒也艮爲戒○剝之時致役乎坤剝下坤艮以成之成于終空
若永貞義見下剛往太過至于上反而爲勞上之三爲坎勿用貞
也幹事曰貞周禮大祝求永貞見括剛永貞者久長之事也年祝
化祝等○位不當者本象也陽居四○陽消於剝九月卦物終

䷽

乎艮（謙下艮）終不可長也（終不可永貞）

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰密雲不雨已上也

此小過之咸也咸自否來陰自下升（三之上）遂爲大坎（二上）夾山出雲也（山下艮）雲雖在天（五天）六剛乃稠密（剛中三）不成坎水（非正坎）密雲不雨也坤牛巽潔（本坤而互巽）以祭乾天（否上乾）其象郊也剛自外來（上之三）兌則爲西（西方卦）自我西郊也卦德爲過（過中）過於雲之不雨過於密也小畜互參看○咸自否來（三之上）本以乾君發其坎弓（咸大坎）公之射也（上之三）繫以巽繩（本互巽）矢與弓連（上之三猶連）其射弋也（繳射曰弋）禽

小過者飛鳥也五之旣變艮雄兌雌上今兌入于坎穴巽爲
入禽在穴也公乃弋之取在穴也大坎穴胡炳文云坎爲
弓故射隼射雉此僅取彼在穴甚言陰小之不足大有
爲也○己上者過高也陰自下升三之上過於高亢至於上
所以不雨也升若至五豈不成坎三之五則爲互坎○案小過者
大坎也坎則爲雨故其占爲密雲不雨
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗遇過之
己亢也
此小過之旅也旅則上離今上剛離則相遇也嘉會以相見弗
遇之時天地相過不與之交天地不交否弗遇過之也○本

以飛鳥象義見今乃離麗上离今飛鳥離之也其離柰何異
爲網也兩異互○本以坎青二夾五今又離災离火爲日月之
過謂之災青也○亢者位極也○案小過者過也故二
三四六皆以過遇爲占初与五六皆以飛鳥爲象飛鳥
亦過者也

䷾ 离下坎上○第三十六卦之正 泰二之五

雜卦傳曰旣濟定也○程子曰水在火上水火相交
則爲用矣故爲旣濟○鏞案濟者相涉也又救助其
不及也火性炎上水性潤下水在火上勢必相涉氣相
入燥熱太甚濕冷太過水火相涉理必救助其不及

此之謂既濟也左傳晏嬰之言水火鹽梅以烹魚肉濟其不及以洩其過若以水濟水誰能食之昭二十年濟者救也又濟者益也左傳莫敖云請濟師于王盍卦自泰來剛往益坤二之五以助其貧如益卦此之謂濟也又濟者涉川也泰之乾入涉此坎川下互坎至于坤陸二之五此之謂既濟也

既濟亨句小利貞初吉終亂

此既濟之不變者也卦自泰來柔降得位五之二遂以嘉會下今离其占亨也○坤得一剛二之五以為貞固上今坎利於貞也空事幹坤德本小陰曰小小利貞也○下為離嘉喜以

合是初吉也上爲坎險險亂則是終亂也○朱子曰亨小
當爲小亨○案遯亦曰亨句小利貞孔子曰小利貞浸
而長也此經亦當以小字屬下句讀
彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得
中也終止則亂其道窮也
卦自泰來柔降得位二五之坤又得剛剛五个小者亨也陰道
亨經不言小故孔子明之○六位皆正位皆得其位當也
六十四卦之中六位皆當者既濟而已○陰來居二五之
二柔得中也泰之時三陽前進有行無止前无阻移而濟
之二之五遂以離防二五互是終止也坎險在前上个坎震道

䷾

遂塞三五互其道窮也○案易例坎則不窮坎爲通此云道
窮者坎險重疊下互坎不能爲通也內坎不能通
初九曳其輪濡其尾无咎○象曰曳其輪義无咎也
此既濟之蹇也蹇自小過來四之五大坎之輪兼畫坎以
曳之上互坎其輪也說卦坎爲輪爲曳○既濟未濟本自泰否
來二之五牛馬之濟川也坤牛而乾馬故濡尾濡首兩卦相同
也據說卦方位本以震始終以艮終故易例震則爲首
說見下艮爲尾也虞氏云蹇自觀來上之三剛乃涉川上互坎沾
其艮尾下互艮濡其尾也易例初爲尾見遯卦然其取象必
以艮尾艮末小如尾不憑空也○小過之移四之五剛往得位

䷾

五陽居觀之爲蹇上之三剛來得位本失位是无咎也善補過○

小過之時本有兌義上互兌義无咎也○彖乾之象傳以

復一陽爲首出庶物震爲首也明夷之復曰獲其大首

九三文震爲首也震爲乾元乾爲首元者首也○學圃云泰

否之時本以乾坤爲首尾故二濟之卦濡其首尾也

六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中道也

此既濟之需也茀者車之後蔽也義見下卦有坎離坎中男

離其婦也泰之時坤與之後坤在上震竹爲蔽乾者震其之積

象茀也茀茀通移之既濟則盜竊其茀二之五爲坎離乃露面

离所蔽婦无婦喪其茀也泰以震行本三震今爲離阻中互离是

勿逐也二之既變車茀如舊如泰時失而得也得舊乾據説
卦方位次於坎者艮也本失於坎日自艮至乾適爲七宮艮震
巽離坤兌乾七日得也每以一宮爲一日震六二空参看睽初九亦同○
柔不失中離虛中勿以震逐不出中以中道也○案茀者車
蔽也或作茀簟茀蒲茀翟茀之類屢見詩禮爾雅曰車前
謂之䡅車後謂之茀蔽其後○古本茀或作髴子夏傳或作
紱荀爽本或作弗董遇本虞仲翔曰髴茀謂鬒髮也下卦本乾乾爲首
王輔嗣曰茀首飾也若荀氏則由茀誤芾由芾轉瀸由
瀸誤紱謂蔽膝也紱与韍通不顧卦象唯文字是逐誤之甚矣既
濟之卦以濟不通也故繻袽曳輪皆用舟車之象茀之

爲車蔽審矣詩云濟盈不濡軌匏有苦葉篇車亦濟川之具

也○又按王肅曰二五相應七日得也二五之合成七

本自無義況震六二未有五應震二五皆陰又何以七日得

乎彼不知爻變其義非也○學圃云下卦位離也一二三乾則

離隱爲伏茀不乾則離露女露面乾其蔽也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰三年克之

憊也

此既濟之屯也屯自臨觀來之升降臨則大君在南大震剛在

內其德尚白兌臨下高宗之象也象殷君觀則大艮在北剛在

外其名爲鬼艮爲鬼鬼方之國也北狄名移之爲屯則剛乃

北征臨二之五伐鬼方也坎之罪惡上今坎震以聲之我今震聲
罪曰伐也春秋傳據說卦方位自兌至坎臨下兌寔為三宮
上今坎其伐三年也一宮一年為本以兌金臨下兌伐彼巽木觀上
巽无不克也金克木○艮者小人也今互艮律其坎罪上今坎
攷之國外二之五小人勿用也曷云哉國以艮開坤為國家
以艮承坎為家開國承家小人勿用也師上六伐國而克察
奸而黜其義同也○僊者勞也勞乎坎也遯九三○案高
宗者武丁也卦之本象乾以為離本乾王離則為丁又為武
是武丁也離巽皆以離為武剛乃北征二之五伐鬼方也坎北水方
將克火我離彼坎而何以克之須至三年至三爻我乃克之也

得金克木之吉○又按漢書匡衡傳云成湯化夷俗而懷鬼方漢之匈奴即其地西羌傳云殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克鬼方北國也古禮人死葬於北方北首檀弓文故北國謂之鬼方以卦象則艮乃爲鬼艮爲死坎爲北方也

䷾

六四繻有衣袽終日戒○象曰終日戒有所疑也

此既濟之革也繻者縫合也義見下袽者敗衣也義見下革自大壯來二之五乾衣中斷大壯本下乾其象袽也震舟之中大壯本上震以此塡之二之五陰縫遂合革五剛繻有衣袽也既濟爲卦震舟之上泰之時有震本有坎水漏船之象也本象

如是故爻象乃然○革自遷來一上之離位艮終三一二是

終日也移之爲革兌以誠之革上兌終日戒也曷然哉旣

濟爲卦離防在內坎盜在外上本坎本有禦寇之象而四

則多懼大傳文故於四言之也○坎盜在外上本坎有所疑

也○案古本繻或作襦也釋文或作襦子夏傳及王廙本或作需

說文也或曰當作濡王弼云然漢書繻者符帛也合兩而爲

信也卽繻之爲縫合審矣舊說遂以符帛解之以終日戒爲關防戒嚴之意○

又按袽或作絮說文云絮縕也或作袽京房本或作茹子夏傳蓋袽

絮袽本皆同音卽敗絮之塞舟漏者也徐鍇云帛臭也

黃庭經云紛紛臭如帤人間臭者敗也盤庚云臭厥載總之旣濟爲卦本是濟川

䷾

之象故車苐舟袽皆用卦象不可他解也○學圃云革之爲卦西天之下下兌乾離日遂沒終日之象也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

此旣濟之明夷也明夷自小過來一四之震者東鄰也小過之上震亦自臨來二之三兌者西鄰也臨下兌大坎之矢小過本大坎寔殺坤牲坤中矢爲坎東鄰殺牛也大震之莱臨大震爚於離○火位离一二三西鄰禴祭也移之明夷一四之東鄰則震主云○亾上東爲坤國遂墟坤主无西鄰則有隕自上一四之離福大至下离仒東鄰殺牛不如西鄰之受福也我以離誠下仒

离彼以坤貧(上个坤)福所異也東鄰者紂也西鄰者文王

也○時者春夏也春夏時物鮮薄故祭之以禴也(見禮疏)

臨泰之時震則爲春(三五个互)又離夏(下个离)此之謂時也

○小過之移剛自外來(四之一)吉大來也(陽曰大)○案泰之

兩互上震下兌亦東西也坤牛受射(二之五)東殺牛也離

夏用享(下个离)西祭禴也五之旣變東國遂空(中剛亾)禍福

之判也本象爻象妙合如此易可易言哉○又按漢書

禴祭作瀹祭瀹菜之意也(爾雅疏亦云)周禮以爲夏祭(天保詩注)

同然王制明堂位諸篇又以春礿爲禴(勺侖皆量名)○又按

・鄭玄以上坎爲西鄰以下離爲東鄰蓋以禮記月生於

西坎爲月日出於東也離爲日其義甚謬況下離何嘗殺牛哉○學圃云明夷者外國文明也紂之中國不如文王之夷國岐周西夷也明夷之卦也孔子曰君子不以菲廢禮菲謂禴不以美沒禮謂殺牛故君子苟無禮离爲禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福見坊記

䷤

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也

此既濟之家人也家人自中孚來三之二艮尾震首孚兩互本以離燥本大离移之家人則坎水忽盈今互坎震首是沾二之三爲水濡其首也兌本乘剛中孚本下兌厲所致也○乘剛

之厲何可久也溺于坎水三二之亶其然矣○案家人自遯來一四之乾首亦濡也然二濟之卦皆以震艮爲首尾見初九○學圃云上一陰以陰居上位㝡高所以危也爻象必取於本象

䷿ 坎下离上○第三十六卦之反否二之五

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉○雜卦傳曰未濟男之窮也三陽皆居陰○程子曰火在水上不相爲用故爲未濟○鏞案既濟自泰來未濟自否來時運之通塞不同卦德以殊也既濟六位皆皆得正位未濟六位皆外皆失位位置之邪正不同卦德以殊也

䷿

炎上者在上（離在上）潤下者在下（坎在下）太陽不照（不下燭）雲雨不騰（坎在下）物不相涉（不相交）萬化不興（如天地不交爲否）所以爲未濟也坎川在內坤民墊溺（坤爲坎）其或前進者（二之五）又被離防（上離）个不能遂達（剛在前）未濟之象也易之爲道方以類聚物以羣分乾坤者類聚之極所以爲首也既濟未濟者羣分之極所以爲終也

未濟亨小狐汔濟（句）濡其尾无攸利

此未濟之不變者也卦自否來（二之五）柔往得五遂以嘉會（上離）个其占亨也○卦有二坎（上互坎）是二狐也（荀九家）剛來爲坎（五之二）下坎大狐也（陽曰大）柔往爲坎（二之五）互坎小

狐也陰小曰狐之方濟二之五一水雖過下坎己踰則一水未濟狐尚在水中離防在前剛在上幾乎得濟幾乎至於上小狐汔濟也汔者幾也大雅云汔可小康○濡其尾者牛馬之尾也見既濟初九卦自否來二之五互艮之尾否互艮坎水今沾下坎今濡其尾也易例初爲尾○本以坤虛今得一陽五之二空若有利尾以離斷下互离巽命遂絕否互巽无攸利也巽爲利○案諸家皆以尾爲狐尾本義以兩卦四爻並作狐首狐尾然孔子之傳小狐汔濟爲一句濡其尾別爲一句明兩句各一象也且先儒或以飲酒濡首爲人首之濡卽兩卦之文或指虎或指他獸今傳汔云獸涉水或指人也有是理乎遯之遯尾亦不

言馬而明是馬尾則此卦之爲牛馬之尾無異例也若
以小狐汔濟爲未了語則如良馬逐飛鳥離之之類又
皆不可讀乎史記春申君傳引易狐涉水濡尾謂始易終難
又韓嬰詩傳云官怠乎官成病加乎小愈引此詞以戒
之謂狐尾長涉水則濡尾古語云狐欲渡河無如尾何雖諸文如
此今玩經文必非狐尾也○解九二宜參看坎爲狐何楷
云內坎爲狐三五之坎爲小狐
彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸
利不續終也雖不當位剛柔應也
柔得中者二之五也否之移未出中者離有防也○不續

終者不以巽繩否互巽續艮終也三陽相離上下离不相連連不
續也○六十四卦之中六位皆失者未濟而已位雖不
當剛柔則相應也
初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知極也
此未濟之睽也睽自中孚來四之五震首艮尾孚兩互本以
離离燥兼畫移之爲睽則坎水之涉今互坎艮尾是沾五之四
濡其尾也○睽自大壯來上之三大兌之厲乘四剛移亦乘
剛今下兌其占吝也不改過○物極必變理之常也大兌之
厲亦云極矣移亦不改乘剛亦不知極也
九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也

此未濟之晉也卦自否來（五之二）互坎之輪（說卦文）坎以曳之（下正坎）曳其輪也輪本易轉又從曳之（五之二）言其易也二爲卦主故言其本象〇否塞之時剛自外反（五之二）遂以坎貞（下今坎）幹事吉也〇否塞之時挽引君子（引上乾）如曳車輪（五之二）遂至國中（坤之中）行其正事（坎中正）中以行正也

六三未濟征凶利涉大川〇象曰未濟征凶位不當也

此未濟之鼎也未濟之征（二之五）乾破其剛（破爲離）水乃克火其占吉矣三之既變乾剛復完（今互乾）我顧爲木（下今巽）火將焚之（上猶離）何以堪之未濟征凶也乾本我敵坤本

我土時否之今乾逼我二逼至疆土大蹙陰只一不既凶乎○
鼎自大壯來上一之剛自內往踰此大坎五一夬遂達彼岸
一上之利涉大川也○位不當者本象也陰三居○案征凶
者未濟之占也三動爻利涉者鼎之占也自大壯而來故爻詞
特加未濟二字以別之也○易學四同利涉之上奄增
不字此由不知爻變而反疑聖經也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國○象曰貞
吉悔亡志行也
此未濟之蒙也蒙自臨來一上之剛之既升坎德貞固下今
坎幹事吉也○卦自否來二五之失其坤疆坎下爲今坤如

舊（蒙互坤）是悔亾也（亾變）者○蒙自臨來（上一之）臨者大震也

兼畫大震之侯率其坤衆（臨四陰）往伐北國（臨上坤）遂見艮

（三）鬼（艮上令）伐鬼方也震以聲之（聲罪坎）可用伐也○坎之車

馬（坎下令）坤之國土（三五互）震之好爵（二四互）皆所以賞有功

也雖然蒙自觀來（五之二）令失巽命（觀上巽）賞不可施也（巽爲）

施據說卦方位自艮至巽（艮上令）恰爲三宮（巽艮震）必旣伐

三年而後（每以一宮當一年）方有賞于大國也（巽命以賞之）大國者

震主之坤國也○剛旣北伐（上一之下）遂坎志（坎兌變）是志

行也（震爲行）○學稼云詞与旣濟九三大同者反易之卦

三四相照也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉○象曰君子之光其暉吉也

此未濟之訟也訟自遯來三之二剛自外來坎德貞固下个坎幹事吉也○卦自否來二之五中失其乾離變爲个乾如舊上个乾无所悔也○乾德如舊中有離明二四互君子之光也乾君子○訟自中孚來四之一大離之孚移不失信互个离是有孚也○離反爲乾光氣內實義見下其暉吉也卽所云顯然日章○案周禮十煇之煇本與暉通管輅曰日中爲光朝日爲暉謂光氣未散也朱子曰暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是○象曰飲酒濡

首亦不知節也

此未濟之解也。解自臨來（一之四）本以兌口（臨下兌）今含坎

酒（下今坎）是飲酒也。中以離孚（二四互）有孚于飲酒也○臨

之時兌德乘剛今剛既升（一之四）是无咎也○解自臨來

一之四剛往涉川（喩下坎）沾其震首（上今震）濡其首也（見既濟初九）

卦有二坎（上互坎）涉其坎川濡於坎水也（上坎濡）○有孚者

有恃也（離爲信）有恃之故過失如此（飲而濡）有孚失是也○

解自小過來（三之二）失其艮節（下艮亡）能无溺乎入而能節

必不沈湎于酒焉而能上（艮爲上）必不墊溺于水其湎其

溺由不知節也（坎爲知）書曰剛制于酒（節制也）今無剛制（艮制）

之其有濟乎○案人之沈湎于酒如馬之墊溺于水故孔子之傳飲酒濡首必以並舉其實各爲一象也後來詩家每以飲酒爲濡首楊誠齋云未濟上九之濡首者非水也酒也誤矣人雖沈湎未有蘸其首於酒中者唯陶元亮葛巾漉酒還復著之未必周公豫用此事也○學圃云說卦坤爲腹離爲目而離又爲腹腹爲大以此言之乾爲首震爲足而震又爲首首爲大亦无疑也

洌水 丁鏞 述

春秋官占補註

陳敬仲之筮 莊二十二年

陳厲公生敬仲 公子完 其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀䷓之否䷋ 六四變 曰是謂觀國之光利用賓于王 此易詞 此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身其在子孫光遠而自他有耀者也

杜氏曰易之爲書六爻皆有變象○易詞之義詳本卦

○自姤以來君道日消 乾六日亾 陽爲遯爲否以至於觀則

坤國之內遂無震主坤下令而通卦爲艮兼畫三天命巽爲命

遂終于艮萬物終亾國之象也於此之時乾君忽興乾上令亾

者復存四亾而復存此代陳有國之象也○易例內卦爲我

外卦爲鄰國爲敵亾而復存在於外卦乾上本此所謂不在

此其在異國也○易例內卦爲先成卦先外卦爲後成卦後

子孫者吾後也乾君之興在於外卦乾上令此所謂非此

其身在其子孫也○光遠者陽在外也

坤土也巽風也乾天也風爲天於土上巽變乾於坤上山也艮二四

有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光

利用賓于王

杜氏曰自二至四有艮象朱子曰左傳一處說觀卦分明用互體○卽指此山

則材之所生四爲諸侯變而之乾有朝王之象○材者巽木也三五互先論

正體次論兩互也

庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王

杜氏曰艮爲門庭乾爲金玉坤爲布帛諸侯朝王陳

贄幣之象○坤則爲旬地數十下坤互坤本四陰以十乘十

其數百也中有艮手下互艮所以奉也○案禮器曰大饗

其王事與三牲魚腊九州之美味也內金示和也束帛

加璧尊德也丹漆絲纊竹箭与衆共財也其餘無常貨

各以其國之所有也郊特牲亦云觀者祭祀之卦也天子之

祭諸侯助祭爲賓故其占如是

猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土大象云風行地上故曰

其在異國乎若在異國必姜姓也

杜氏曰因觀文以傳占故言猶有觀○適彼巽境上本巽

得爲乾君上今乾知爲齊君也說卦齊乎巽

姜大嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎

杜氏曰姜姓之先爲堯四嶽○觀爲大艮兼畫三是大嶽

也艮爲山以艮爲乾上今乾山配天也謂敬仲將因大岳之

後得爲乾君也○易例陽大陰小今外卦純陽內卦純

陰天地否物莫能兩大也

及陳之初亡也昭八年陳桓子始大於齊敬仲五世孫其後亡也

哀十七年楚滅陳成子得政敬仲八世孫陳常

畢萬之筮閔元年

初畢萬筮仕於晉遇屯䷂之比䷇初九變辛廖占之曰吉

屯固比入吉孰大焉其必蕃昌

杜氏曰屯險難所以為固比親密所以得入○辛廖捨

爻詞而別自觀象此占法也爻詞亦云利建侯

震為土下今坤車從馬震車從坎馬足居之震為足兄長之震長男母

覆之坤為母眾歸之坤眾以坎歸六體不易合而能固安而能殺

公侯之卦也

杜氏曰比合屯固坤安震殺○震者生物之卦萬物出乎震

杜云震殺謬矣坤以合之即所云德合坎以固之坤以安之有互坤故再用之艮以殺之萬物終乎艮君德也○周公之撰爻詞特示例耳非以是一二句謂可以竭天下之情而盡其賾也故卜史于爻詞之外隨事取象唯變是適即車馬兄母雖非爻詞之所歷舉而辛廖得推演爲占也易詞云利居貞此云是居之蓋以爻詞爲本

公侯之子孫必復其始後至魏斯果爲諸侯

杜氏曰畢萬公高之後又云爲魏之子孫衆多張本○卦自臨觀來法見表臨之時大震爲主兼畫三此公侯也畢公高爲泰爲乾

爲姤爲遯以至於觀則侯國既亡（坤无主）子孫（外卦爲子孫）衰弱（巽柔弱）忽於此時震主復起（上爻一爲屯）此震侯之子孫必復其始也（萬物始乎震）其變爲比（初爻動）比自復來（一之五）此下震之主遂正君位也○杜氏以子孫爲畢萬之子孫其義非也子孫者畢公高之子孫也

成季之筮（閔二年）

成季之將生也（魯公子季友）桓公使卜楚丘之父筮之遇大有䷍之乾䷀（六五變）曰同復于父敬如君所（此筮者之詞）杜氏曰乾爲君父離變爲乾故曰同復于父見敬與君同○一陽成終（上一剛）季子之象也（有艮象）於坎之位（四五六）

得此中剛五今剛中剛者敬也見坤之六二

秦伯伐晉之筮僖十五年

秋秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗此徒父之言詰之對曰三敗必獲晉君其卦遇蠱䷑卦不變曰千乘三去三去之餘獲其雄狐徒父自作詞夫狐蠱必其君也

杜氏曰卜人而用筮不能通三易之占故據其所見雜占而言之今此所言蓋卜筮書雜辭又云秦伯之軍涉河則晉侯車敗

○案卜偃卜楚丘之父皆卜人而爲筮非但卜徒父爲卜人也且卜筮之法占者本自立詞皆叶韻不必舊繇是用也三去雄狐之詞或係連山歸藏之舊文亦未可知杜氏直歸之雜詞何據

矣○蠱之兩互乃爲歸妹䷵兌者秦也(內爲我)震者晉
也(晉在東)歸妹之卦本自泰來(三之四)纔涉坎川(三之四爲坎)金
乃克木(兌克震)侯車敗也○歸妹自泰來(蠱亦自泰來)內乾秦
也(內爲我)外坤晉也(外爲敵)坤之爲卦本以乾敗(義見表)一敗
爲巽(一陰生於乾)再敗爲艮(二陰生)三敗則坤也(三陽亡)乾本爲
君(爲君)晉是千乘也(坤爲百里故乾爲千乘)乾敗爲坤(巽艮坤)千乘三
去也三去之餘移之爲坎(二之四歸妹)獲其狐也(坎爲狐)遂爲
震雄(妹上震)獲其雄狐也震爲公侯(民之主)獲晉君也蠱之
爲卦下巽上艮一敗二敗將至三敗之象也(自巽艮而坤)○
狐蠱者狐惑也韓原之戰所以踐狐氏之夢也(見下文)狐

䷑

氏之夢感其君心此所謂狐蠱必其君也○案易詞曰利涉大川此云涉河有所本也

蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待

杜氏曰內卦爲貞外卦爲悔○前所論皆互體至此始論正體故曰蠱之貞風也○下巽之風象秦之兌則爲秋下互兌秦所得者秋風也兌方秦又在上艮之山象晉之震則爲木上互震晉所得者山木也震方晉又在以我之秋風攻彼之山木無往不克也然且歲之云秋我得天時兌秋得其有不利乎以正卦則以我巽風撓彼艮果見說卦風能隕物

其實必落也（山果落）以互體則以我兌金（二四互）伐彼震木（三五互）金將克木其材可取也卦象如此不敗何待

三敗及韓戰于韓原秦獲晉侯（晉獻公之子惠公）以歸曰寡人之西也亦晉之妖夢是踐（狐突夢見申生語）

伯姬嫁秦之筮　僖十五年

初晉獻公筮嫁伯姬于秦（申生姊）遇歸妹䷵之睽䷥（上六）變史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也（易文衁作血）女承筐亦无貺也（易文貺作實）西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也（西鄰以下占者詞）

杜氏曰衁血也貺賜也相助也○易詞之義見本卦○

秦晉婚姻之國也刲羊无血則其盟約必渝也盟以血承筐无實則其聘享不通也聘以幣其有利乎○易例內卦爲我外爲敵而歸妹之卦則震兄主婚兌少女之兄上卦爲主也晉在東方秦之東震者東鄰也秦在西方兌者西鄰也出於兌口卽成坎險三五坎險言爲責言其過此西鄰之責言也責之奈何震爲糴也震爲禾今震旣滅上今离言不可償也○相者導也償也人以相行導在前卦以震行道在前今震旣滅如无相也

震之離亦離之震爲雷爲火句爲嬴敗姬車說其輹車下縛火焚其旗不利行師敗于宗丘此亦占者詞

杜氏曰嬴秦姓姬晉姓火動熾而害其母(離火害震木)女嫁反害其家之象○嬴水姓也(見左傳)姬火姓也睽之為卦兩火之間(下互離)坎水滅之(中互坎)嬴敗姬也○睽自大壯來(上之三)䷡大壯之時乾車完實(本乾)下震以行之(本震)上移之為睽(三之上)乾拔一剛(三柔)今兌以脫之(下今兌)車說其輹也(小畜大畜大壯皆以乾三剛為輹)○大壯之時震旗玄黃(本震)上移之為睽(三之上)遂以離燒(上今離)火焚其旗也○長子帥師(震長男)師貞之吉也今震既滅(上今離)不利行師也○宗丘者崇丘也睽自中孚來(四之五)互艮之山(孚互艮)巽則為高(孚互巽)是崇丘也(說卦巽為高)移之為睽(四之五)震於是滅(變於上)

敗于宗丘也宗丘者韓原也○案震之爲旗不見說卦然坤帛之下承以剛木(震下剛)其色玄黃(見說卦)爲龍爲獸其象旗也

歸妹睽孤寇張之弧(此節取睽上九詞)姪從其姑六年其逋(句)逃歸其國而棄其家明年其死於高梁之虛

杜氏曰失位孤絕故遇寇難而有弓矢之警(姪姑之義見下文)逃歸謂子圉(晉懷公)質秦逋亡也(懷公者獻公之孫惠公之子)家謂子圉婦懷嬴(質秦而娶之)惠公死之明年文公入殺懷公于高梁(地在楊氏縣)○睽孤張弧之義見本卦○以卦釋親則震者獻公也(親雖爲父而主婚者獻公也)兌者伯姬也(兌少女)變離者子

国也震木生离火○獻公之於子国離爲祖孫當以父子看則是上六之變爲睽
離從兌也火澤同居今子国之質于秦姪從姑也從伯姬震木
生離木生火兌非離姑乎震之妹○六年其逋者據文王卦
位自震至乾上本震適爲六宮震巽离坤兌而乾六年之期在於
乾也䷥睽自大壯來三之上剛自乾動壯下乾逃歸于震
三之上上本震六年其逋至乾而姤逃逃歸其國也本寄兌方兌受一剛
以爲乾今歸震邦大壯本上震子国之象也自秦而歸晉坎則爲歸
睽互坎○嬴水姓也卦有坎水三五互而坎爲家坎爲宮此懷
嬴也自乾歸震者大壯三之上棄坎宮而不顧睽互坎此子国
所以棄懷嬴也○乾之明季即坎宮也巽本爲高說卦文

亦巽爲棟大過文高梁者巽也睽自中孚來四之五移之爲坎睽互坎巽棟忽摧孚上巽今斷死於坎年第七年地高梁也○案杜註云火從木生五行例離爲震妹於火爲姑大謬也杜既以伯姬爲離女又以子圉爲離火是子從子而妹從妹安所分於姪姑哉歸妹之以兌爲妹杜尚不知何以解此

及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益

杜氏曰占所以知吉凶不能變吉凶故先君敗德非筮

數所生雖不從不能益禍

晉侯納王之筮 僖二十五年

天王出居于鄭辟王子帶之難秦伯師于河上將納王晉侯使卜偃筮之遇大有䷍之睽䷥九三變曰吉遇公用享于天子之卦易詞云戰克而王饗吉孰大焉

杜氏曰三爲三公變爲兌悅故爲王所宴饗○睽自大壯來上之三大壯之時乾王在內震侯在外卦雷天不相見也移之爲睽則乾剛出外上三之天王出居也侯乃爲離離震爲火姓爲鄭鄭姓姬居于鄭也○睽又自中孚來五之四本以艮男孚互艮入爲坎盜五之四爲坎王子帶之爲寇也王

旣在外居于鄭內爲敵也王子帶在內外離內兌火澤睽火乃克金王克帶是戰克也○大壯之移柔自外入三上之以見乾王大壯本下乾亨其兌食下今兌公用亨于天子也震一陰上入內坎下離烹飪旣具兩互象兌以饗之下今兌離以成禮上今离公用亨也○案杜所云四爲諸侯三爲三公之類皆出易緯不可信也

且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也

杜氏曰乾變爲兌而上當離日是降心逆公之象去睽卦還論大有亦有天子降心之象謂乾在离下○卦者曰天

爲澤以當日占者曰王降心以逆公即天者王也爲澤者降心也以當日者以逆公也語其象則乾王兌悅詩云我心則降心者悅也降離爲諸侯王之有侯天之有日猶文例字眼兩相照勘无可疑也○案離爲諸侯於易無徵唯左傳鄢陵之筮成十六年杜註云離爲諸侯然睽之上離是本大壯之上震也故雖已變離亦爲諸侯他卦之離未必然也

晉侯辭秦師而下左師逆王入于王城取大叔帶殺之戊午晉侯朝王王饗醴命之宥宥助也加以幣帛

王子伯廖之語宣六年○不筮而占吉凶

鄭公子曼滿与王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而

貪其在周易豐䷶之離䷝上六變○易詞曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶弗過之矣間一歲鄭人殺之

杜氏曰周易論變故雖不筮必以變言○易詞之義見本卦○八卦方位自震至離只間一宮震巽离曼滿之間一歲而被殺似合此象然其在易詞若三歲不興三歲不得之類皆間二宮本一宮不計此爻之三歲不覿亦謂自離至乾須歷三宮离坤兌始覿乾君也豐本自泰來○豐自泰來二之四躐升二級二之四皆不當位二四陰離自大壯來二之上躐升四級二之上皆不當位二六陰曼滿之驟欲爲卿有是象也○案世之讀左傳者以觀之否屯之比歸之筮

法而易詞之主乎變未之或知也雖然伯廖之云豐之離荀首之云師之臨游吉之云復之頤蔡墨之云乾之姤並見下皆未嘗筮也又何以曰離曰臨曰頤曰姤也惑之甚矣

知莊子之語宣十二年○亦不筮而占吉凶

夏晉師救鄭楚伐鄭荀林父將中軍及河聞鄭及楚平桓子欲還即林父彘子即先縠曰不可聞敵強而退非夫也知莊子林父之弟荀首也曰此師殆哉周易有之在師䷆之臨䷒初六變師出以律否臧凶此易詞執事順成為臧逆為否

杜氏曰今彘子逆命不順成故應否臧之凶○易詞之

義見本卦○臧否者善惡也順逆也本是變文然此云
否臧當讀之如不臧詩所云不臧覆用兌以一陰下兌令下乘二
剛其象不順逆爲否所謂否臧也朱子本義亦以爲不臧
衆散爲弱川壅爲澤有律以如己也故曰律否臧
杜氏曰坎爲衆今變爲兌兌柔弱坎爲川今變爲澤是
川見壅也如從也○物以坎歸說卦文今坎既亾下兌令是
衆散也本以坎强陽卦也今乃兌柔女卦也是爲弱也坎則
爲通說卦文今坎既壅下兌令川壅爲澤也○如己者坤衆
從己也本以坎律先自律己內爲我衆之臧否以此律之
律率律否臧也○案此以律否臧爲句然孔子象傳師
通

出以律爲一句

且律竭也盈而以竭夭且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣

杜氏曰竭敗也（又云水夭塞不得流則渴涸）坎變爲兌是法敗也澤不行之物○夭者折也闕也兌之爲卦上爲毀折（說卦文）下爲壅閼也○乾坤坎離四正之卦也震巽艮兌四偏之卦也（卦形斜）坎變爲兌是不整也○臨者觀之反也觀則順命（坤以巽）臨乃反是（不順命）是不行也○帥者率也率者律也（三字互相通）故連帥或爲連率法律或爲法率（算數諸書律爲率）

晉侯鄢陵之筮 成十六年

夏晉侯及楚子戰於鄢陵公筮之公晉侯史曰吉其卦遇復䷗ ䷏卦不變曰南國蹙射其元王中厥目史之詞國蹙王傷不敗何待公從之

杜氏曰陽氣起子南行推陰故曰南國蹙也又云離為諸侯又為目○復以豫交雷地交䷏剛自北往上位坎以伐南國下位南北拓其疆上今坤南蹙其邦一陰亾南國蹙也爰取坎弓豫互坎震以發之上本震矢之既南四之一中彼震元下今震射其元王也震人主下卦位離一二三離則為目說卦文中厥目也○案杜注云陽氣激南飛矢之象又何玄子訂詁云

楚正南國今有震坤而無巽離之半坤得南為南國蹶其說

皆疏矣

呂錡射共王中目錡夢射目中之王召養由基射錡中項

穆姜東宮之筮襄九年

穆姜薨於東宮魯成公之母始往而筮之遇艮之八䷳史曰是謂艮之隨䷐第二畫不變隨其出也君必速出

杜氏曰穆姜淫僑如即叔孫宣叔欲廢成公故徙居東宮太子宮○成十六年事在周禮太卜掌三易然則雜用連山歸藏二易皆以七八為占故言遇艮之八史疑占易遇八為不利故更以周易占變爻得隨卦而論之謂隨非閉固之卦

○易唯一爻有變故周公之撰爻詞只據一爻之變而觀象立占也苟於一筮之間而諸爻亂動則其卦德物象混淆紊雜雖以姬孔之智亦無以化而裁之矣故春秋官占若所謂觀之否屯之比大有之乾歸妹之睽並見上皆不過一爻之變何嘗有諸爻亂動如今所云哉乃焦贛易林狡獪放誕一卦之變遂至於六十四卦而六十四卦演之爲四千九十六卦則奕奕三聖之書遂淪於方技矣其說之作約有三故其一乾坤之用九用六誠有六爻之盡變也其二穆姜之筮有所謂艮之隨也其三國語晉文之筮有所謂屯之豫也文見下然乾坤則

六位俱純故用九用六詳見著卦解他卦不能然矣若云周
公特於乾坤示例使後人而推類焉則卽乾坤之內或
二三爻同動或四五爻同動者周公又何不揭例以示
後哉諸爻亂動則雖乾坤亦不能蓍卦之法七八則不變也艮若之
隨則九者爲二三上與六者爲三初四五而八者唯一也第二
畫六位之中得八者唯一而通謂之艮之八可乎也若
之豫則九者爲二初五與六者爲一第四畫而八者爲三也
六位之中得八者唯三而謂之皆八可乎則所謂艮之
隨也之豫明是夏商之舊法周易無此影也
姜曰亾讀作無是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也

亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎

杜氏曰不誣四德乃遇隨无咎無四德者爲淫而相隨非吉事又云筮以變者占義異則論彖故姜氏亦以彖爲占○史以夏商之法占之曰隨其出也穆姜以周易之義占之故特曰是於周易云云也是於二字當詳味且周易之法卦爻雖變其象其德仍以本卦爲主乾之初曰潛龍是乾之物令史与穆姜皆論隨卦之義而艮卦之德遂無概見此其法与周易占變之例截然不同可知也○又按元亨利貞之義即孔子文言

之文也不應穆姜豫用夫子之文故曰文言者古之字書若爾雅詁訓之專釋詩經者也坤之文言曰三字正是王弼所加○易筮之主乎變杜氏既知之矣其不變者之占以彖又何不察也遇一爻變義異則論彖者又何其糊塗也

今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而狡不可謂貞有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此不得出矣

穆姜之言深合易理不可以其淫狡而少之也南蒯之筮以吉爲凶文見下亦此義也

崔杼取姜之筮 襄二十五年

齊棠公死 齊大夫 崔武子弔焉 即崔杼 見棠姜美之筮之遇困䷮之大過䷛ 六三變 史皆曰吉示陳文子 陳須無 文子曰夫從風 句 風隕妻 句 不可娶也

杜氏曰坎爲中男故曰夫變而爲巽故曰從風 又曰風能隕物 故妻不可娶 ○坎既爲夫 下本坎 其妻離也 下互離 三之既變坎夫離妻一時俱隕 離亦亾 夫從風而風隕妻也杜氏以風隕爲句何以解矣

且其繇曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶 此易詞 困于石往不濟也據于蒺蔾所恃傷也入于其宮不見其

妻凶无所歸也坎爲歸

杜氏曰水之險者爲石○易詞之義見本卦○卦自否來○剛自上往上之二不出坎川入坎中往不濟也巽妻坎險卽蒺蔾離以信之二四互所恃傷也芒刺入坎宮令滅三爻動無所歸也

崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之後莊公通焉崔子弑之

杜氏曰寡婦曰嫠言棠公已當此凶

游吉如楚之語襄二十八年○亦不筮而占吉凶

鄭伯使游吉如楚楚人還之欲鄭君之親來朝吉歸曰楚子將死矣不修其政德而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易

有之在復䷗之頤䷚上六變 曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其元而棄其本復歸无所是謂迷復能无凶乎君其往也送葬而歸以快楚心

杜氏曰謂楚子欲得鄭朝以復其願○迷復之義見本卦○本者復一陽之天根也頤自臨來二之上欲臨諸侯震爲侯徑棄其本能無迷乎○六位已窮歸無所也艮死已迫○萬物終於艮不可久也○頤者小過之交易也雷山交昔以坎歸小過本大坎今坎既亡今大畜復歸無所也

叔孫豹之筮 昭五年

初穆子之生也叔孫豹莊叔豹父得臣以周易筮之遇明夷䷣

之謙䷎初九變以示卜楚丘曰是將行將出奔而歸爲子祀
奉父祭以讒人入其名曰牛卒以餒死此筮者之詞
謙以剝交地山交剛出至外謙交之復以坎歸上之三行而歸
也互坎歸又自復來一之三本以長子復下震今奉艮神艮爲鬼
歸主其祀也成言乎艮說卦文言以坎險謙互坎其象讒也
艮自外來剝上艮以讒人入也艮小入離以孕之下离本生彼
坤牛上本坤其名曰牛也臨之兌食本下兌移則失之明夷下不
兌其象餒也物終乎艮說卦文卒以餒死也○祀死叶韻
明夷日也日之數十甲至癸故有十時亦當十位自王已下
其二爲公其三爲卿日上其中日中盛明以當王食日爲二公位也

旦日爲三卿位也明夷之謙明而未融融朗也其當旦乎故曰
爲子祀
杜氏曰日中當王食時當公平旦爲卿又云雞鳴爲士夜半爲皁人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昳爲臺○隅中日出闕不在第離在坤下日在地
中之象莊叔卿也卜豹爲卿故知爲子祀○明夷之時
日在地底夜之象謙自復來一之三陽起地底復一陽昇與山
齊謙下艮朝日之象也卿本世爵長子襲爲卿朝日象卿故知
主卿祀也

日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日
之動故曰君子于行當三在旦故曰三日不食

杜氏曰離爲烏旦位在三又非食時○陽在離位剛在下

曰當烏也離爲烏陽未出山与艮齊明未融也離位震動復下

震一日之動也卦位至三一二三日之象也○案三日之三

不食當以說卦方位推之詳見本卦兌食之後乾坎艮

離火也艮山也離爲火火焚山山敗句於入爲言艮爲敗言

言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也

杜氏曰離變爲艮故曰有攸往案謙自剝來故有攸往

純離爲牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛謙不足飛

不翔句垂不峻翼不廣故曰爲其子後乎

杜氏曰豎牛非牝牛故不吉謙道中退故飛不遠翔○

純離者坤也易例離以當坤（易括例）坤則純陰純離者坤也○坤國之內小人得志（艮在內）是世亂也○適者謫也咎也以水滅火（下离亾）咎在離也○謙者常若不足其志欿然卦有坎陷（二四互）是不足也○上動下止（三五震）飛不翔也（不高飛）小過之時翼峻而廣（中二剛）个翅偏側（及于垂下）不峻也左翼既折（小過上震亾）翼不廣也

吾子亞卿也抑少不終

杜氏曰旦日正卿之位莊叔父子世爲亞卿位不足以終盡卦體○艮在下卦半道而終（艮爲少不終也終）

穆子去（辟僑如之難）及庚宗（即魯地）遇婦人宿焉適齊夢天壓已

顧而見人黑而上僂深目而豭喙號之曰牛助乃勝之

黑而上僂者坤在上也坤爲黑爲屈深目者離在下也豭喙

者臨之兌口二三之移爲坎豕也二互四奉雉從母者見下文

離從坤也離爲治豎牛之事皆合卦象記曰動乎四體見

乎蓍龜洵其然矣

名歸既立庚宗婦人獻雉曰余子長矣能奉雉從我矣名

而見之則所夢也號曰牛使爲豎有寵後以讒殺長子孟丙又讒而逐仲子壬

叔孫疾饑渴豎牛寘饋而弗進叔孫不食卒

前所云以讒人入即此豎牛也○案豎牛叔孫豹之庶

子也以子爲豎諱庚宗之宿也其不終亂乎

衛靈公之筮 昭七年

衛襄公嬖人周姶生孟縶孔成子夢康叔謂己立元（夢時元未生）婤姶生子（又生子）名之曰元（即靈公）孟縶之足不良弱行（一跛足）孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷（此令著之辭所以問神）遇屯䷂卦（不變）又曰余尚立縶尚克嘉之（又令著）遇屯之比䷇（初九變）以示史朝史朝曰元亨（易曰屯元亨）又何疑焉（名元者當亨）成子曰非長之謂乎（元者善之長）

杜氏曰言屯之元亨謂年長也（元長）非謂名元

對曰康叔名之可謂長矣孟非人也（足跛非全人）不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之

杜氏曰嗣子有常位故無所卜又無所建今位不定卜
得吉當建之○屯一卦也屯之比又一卦也屯之彖曰
利建侯屯初九亦曰利建侯屯之比彖與爻不相通功故
直云二卦皆云也
康叔命之二卦告之弗從何爲弱足者居利居貞侯主社稷
臨祭祀從會朝又焉得居人君不应居各以所利不亦可乎孔
成子立靈公元
杜氏曰跛則偏弱居其家不能行孟跛利居元吉利建
各以所利○屯之初九曰磐桓利居貞磐桓者弱足也史記云躄
者磐散行汲

南蒯之筮 昭十二年

季平子不禮於南蒯南蒯以費叛枚筮之遇坤䷁之比

䷇六五變曰黃裳元吉此易詞以爲大吉也示子服惠伯曰

即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然

必敗外剛內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉

杜氏曰坎險故強坤順故溫又云水和而土安○和者順也坤

之德也貞者正也坎之德也坎位中剛其德忠也離位

虛中一二三其德信也○乾則爲寒說卦文坤宐溫也

黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色

言非黃下不共不得其飾不爲裳事不善不得其極不爲元外內

倡和爲忠事以信爲共恭供養三德爲善非此三者弗當不能當此卦

杜氏曰三德謂正直剛克柔克○案三德者亨利貞也元始而後三德乃成供養三德者非即善長乎洪範三德何與於是

且夫易不可以占險將何事也中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮參美盡備則吉可如筮猶有闕也筮雖吉未也

蔡墨對龍之言 昭二十九年

秋龍見于絳郊晉魏獻子問於蔡墨墨對曰周易有之在乾之姤䷫初九變曰潛龍勿用其同人䷌九二變曰見龍

在田其大有䷍九五變曰飛龍在天其夬䷪上九變曰亢

龍有悔其坤䷁乾六爻皆變曰見羣龍无首吉坤之剝䷖

坤上六之變曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之

左傳雖晚出然劉子駿賈景伯之倫早已箋釋相承則蔡墨之對先儒皆得而見之矣六爻之繫以卦名如云乾之（如云乾之）非若是其明而九師爭門竟失宗旨遂使三聖相傳之義千載晦昧不亦異哉

陽虎救鄭之筮（哀八年）

晉趙鞅卜救鄭（時宋人伐鄭）陽虎以周易筮之遇泰䷊之需䷄六五變曰宋方吉不可與也（謂不可與戰）微子啟帝乙之元

子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿

我安得吉乃止

杜氏曰帝乙紂父宋鄭爲婚姻之國故以宋爲吉○帝乙歸妹之義見本卦○帝乙之祉由其歸妹則宋國之吉由其與鄭爲甥舅也故吉在宋而不在鄭也鄭旣不吉救鄭者亦不得吉

重耳反國之筮 晉語○僖二十四年

晉懷公自秦逃歸秦伯召公子於楚（名重耳）饗卒公子親筮之曰尚有晉國（此令著之辭）得貞屯䷂悔豫䷏皆八也（少陰數）筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無爲也

韋昭曰內曰貞外曰悔震在屯爲貞在豫爲悔震兩陰在貞在悔

皆不動故曰皆八八則爻不動筮人以連山歸藏占此兩卦皆

言不吉○程舜臣曰沙隨人初與五用九變屯之初與五四用

六變屯之四其不變者二三上凡三不變畫在兩卦皆爲八故

云皆八○案杜氏以艮之隨爲連山歸藏之舊法韋氏

於此其說亦同此先儒之定論也後來諸家欲以此法

混於周易不亦惑歟沙隨之說尤所未曉六位之中九

六者三初四五得八者三二三上而專以八名可乎且其爲

法得八則必變矣屯之得八既已爲豫則豫之得八亦

將爲卦又之他既云皆八何不再變如不再變既已得豫

其六其八空不再論又何謂之皆八乎左右思索其爲夏商之舊法的然無疑而入猶糅之不亦惑歟○易例震則爲閉艮爲開坎則爲通說卦文屯變爲豫則震而不坎豫震上閉而不通也說卦者三易之所同用也

司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國安能建侯得國之務也

屯豫二彖皆云利建侯○案此明是夏商之舊法周易無此用也公子重耳筮之以舊法司空季子解之以周易故曰是在易云云也文例正与穆姜之筮同若重耳當時筮之以周易卽是在周易爲贅語也

震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班外內屯豫皆震車
順以訓之坤泉原以資之泉源艮山爲土厚而樂其實艮爲果爲實
不有晉國何以當之
諸爻亂動則物象雜糅其升降往來之跡存亡得失之
形不可執定此夏商之易所以不如周易也今季子所
言第取其兩卦俱有之物坎等坤艮震贊美卦德而已八卦
相盪出入變化之妙安得如周易哉
震雷也車也坎勞也水也衆也主雷與車主內爲尚水與衆
上外爲車有震武也衆而順文也文武具厚之至也故曰屯
卦德物象與今說卦无異說卦者三易之所同用也

其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨内有震雷故利貞車上水下必敗屯之時震下坎上變而爲豫則震車在上坎水在下三五互車上水下也主雷象水者屯之象也主在内車上水下者豫之象也○案夏商占變之法於此可見一斑然此之周易泊然無味也

小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也卜史之臣參用三易筮之以夏商占之以周易者姑借其名義以博其旨趣而已故貞卦悔卦皆不過取其象詞約略借說也假如屯卦眞變爲豫而此筮此法本出

周易則屯之初九屯之六四屯之九五之詞占之者皆當論列何季子之不言也其非周易之法審矣屯之九五曰小貞吉大貞凶今季子所言反以爲小事不濟大事必利安在其屯九五之變也○一夫者四夫也今重耳反國大事也不以是文爲拘

衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也

二卦只論彖詞其非周易之法可知也

董因迎公之筮晉語

十二月秦伯納公子耳納重董因迎公於河公問焉曰吾其

濟乎對曰臣筮之得泰之八䷊曰是謂天地配亨小往大來今及之矣何不濟之有公子濟河丁未入於絳即位韋昭曰陰爻不動其數皆八小喻子圉大喻文公○程迥曰初二三以九變八而四五上不變爲八故曰泰之八也○案天地配亨者必是夏商之舊文(周易無此詞)小往大來周易因之也小往者懷公出奔之象也大來者文公入國之象也○又按沙隨以四五六不變爲八此則可矣以初二三老陽爲八其可乎八之云八非懸空指名也弃得天爲六(參天故)一得地爲二(兩地故)二與六爲八今沙隨欲以威力壓九爲八不亦武乎況泰之三陽又

何必九未必非七也泰之八者夏商之舊法周易無此影也

成公歸晉之筮周語○趙穿殺靈公逆文公庶子黑臀於周而立之是為成公

晉成公之歸也晉筮之遇乾䷀之否䷋曰配而不終君三出焉且其卦曰必三取君於周

韋昭曰三爻有三變故君三出於周○案乾之否亦夏商之舊法也否以泰交地天交泰之時天地交配否乃不交配而不終也